正法念處經卷第七　　定

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之三

又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為朱誅朱誅是合地獄第八別處煞生偷盜邪行樂行多作墮合地獄朱誅朱誅衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞生偷盜邪行樂行多作墮合地獄朱誅朱誅地獄處生煞生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人不善觀察若羊若驢以無人女是故婬之彼人於佛不生敬重或在浮圖或近浮圖彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄朱誅朱誅地獄處生受大苦惱所謂鐵蟻常所唼食一切身分受大苦惱彼地獄火滿其腹內彼地獄人內外燒煮自種惡業得此惡報如是無量百千年歲常有惡虫朱誅朱誅在地獄中齩食其肉復飲其血既飲血已次斷其筋既斷筋已次破其骨

既破骨已次飲其髓既飲髓已食大
小腸彼地獄人如是燒已如是炙已
如是食已唱喚號哭種種浪語悲號
大哭如是乃至不可愛樂不善惡業
食愛未盡如是無量百千年歲常被
燒煮炙熟食之乃至惡業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世
過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生
之道若生人中同業之處多有怨對
雖在王舍而不得力生常貧窮資生
之少又不長命是彼邪行惡業勢力
在於人中受餘殘果報又彼比丘知
業果報次復觀察合大地獄復有何
處彼見聞知復有異處名何何奚是
合地獄第九別處是何業報作集之
業普遍究竟墮合地獄何何奚處彼
見聞知若人煞生偷盜邪行樂行多
作墮合地獄何何奚處煞生偷盜業
及果報如前所說何者邪行邊地夷
人於姊妹等不應行處而行婬欲彼
國法尒生處遍惡彼人以是惡業因
緣身壞命終生合地獄何何奚處受

大苦惱所謂彼處地獄之中常被燒
煮閻魔羅人之所撾打苦毒叫喚其
聲遍滿五千由旬彼地獄人未到地
獄在中有中聞彼叫聲叫聲極惡不
可得聞彼顛倒故聞彼啼哭則是歌
聲拍手等聲種種話聲惡業力故聞之
愛樂生如是心令我到彼如是聲處
如是念已速生彼處何因緣有取因
緣有彼中有中何處何處發心悕取
則生彼心取彼心已則生彼處既生
彼處即於生時得地獄苦即聞地獄
自體惡聲急惡苦惱無異相似不可
譬喻受大苦惱既聞惡聲心重破壞
受大苦惱所謂鐵山名烏丘山其山
炎燃其炎極高五千由旬在虛空界
彼有鐵樹樹有鐵烏烏身炎然滿彼
樹上彼山火然聞無空處惡業力故
常有炎火熾燃不滅以惡業故見蓮
花林遍滿彼山彼地獄人既見蓮花
迭互相喚作如是言汝來汝來如是
山上多有冷林潤膩之林今可共往
閻魔羅人打地獄人上雨刀石罪人
畏故走赴彼山望得救免望主望歸

如是罪人既到彼山而彼山上熱炎
遍滿多有炎烏鐵嘴甚利彼地獄人
如是見已彼烏疾來向地獄人彼地
獄人有炎烏來破其頭者復有烏來
取其腦者復有烏來取其眼者復有
烏來取其鼻者復有烏來取其頰者
復有烏來取其皮者復有烏來取其
脣者復有烏來取其足者復有烏來
取其舌者復有烏來取其項者復有
烏來取頭皮者復有烏來取其喉者
復有烏來取其心者復有烏來取其
肺者復有烏來取小大腸者復有烏來
取其腹皮復有烏來取其臍下陰窞
處者復有烏來取其脞者復有烏來
取其踹者復有烏來取足跟皮復有
烏來取足下皮復有烏來取其足指
復有烏來分分食之復有烏來分分
取肋復有烏來取脊骨者復有烏來
唯取其手一廂之骨復有烏來一切
身分具是取者復有烏來取其髓者
如是眾烏食地獄人分分皆食罪業
力故食已還生於彼炎烏閻魔羅人
生怖畏故烏丘山中處處馳走望救

望歸上烏丘山上彼山已以惡業故
炎火遍滿来覆其身如是無量百千
年歲燒而復生是彼作集惡業力故受
大苦惱若復上到烏丘山頂山頭復
有火炎極高五千由旬彼炎吹舉在
空而燒如燒飛虫如是無量百千年
歲受大苦惱而常不死乃至惡業未
壞未爛業氣未盡於一切時與苦不
止若彼煞生偷盜邪行樂行多作惡
業受盡彼地獄處尒乃得脫若於前
世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜
生之道若生人中同業之處一切身
分皆悉爛臭得惡癩病若得癡病多
有怨對恒常貧窮生惡國土彼作集
業餘殘果報
又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名淚火出是合地獄第十別處衆生
何業生於彼處彼見有人煞盜邪行
樂行多作隨合地獄淚火出處煞生
偷盜業及果報如前所說何者邪行
若比丘尼先共餘人行不淨行毀破
禁戒若人重犯彼比丘尼彼人以是

惡業因緣身壞命終墮於惡處合大
地獄洟火出處受大苦惱所謂彼處
相似受苦彼苦堅鞕不愛業作所謂
大火普炎所燒眼出火淚彼淚是火
即燒其身彼地獄人受如是等種種
苦惱又復更受餘諸苦惱閻魔羅人
劈其眼眶佉陁羅炭置眼令滿劈其
眼骨猶如劈竹彼地獄處如是惡畏
復以鐵鉤鐵杵鐵枷鉤剖打築令身
分散以熱鐵鉗劈其糞門洋熱白鑞
內之令滿如是內燒復有大火外燒
其身內外二種如是極燒受第一苦急
惡苦惱受如是等無量種種衆苦具
足閻魔羅人說偈責言

內滿熱白鑞　外以大火燒　極燒受大苦
地獄惡業人　若業生苦果　受惡苦惱報
彼於三界中　不可得譬喻　三種業三果
於三界中生　三過三心起　三處苦報熟
彼如是業報　於三界中生　因緣和合作
如是異法起　如心如是行　如是如是轉
善人行善行　惡人造惡業　心自在作業
業自在復有　此心業所起　如是愛所誑
惡心作業惡　彼人來至此　若在地獄者

彼人愛所誑非異人作惡異人受苦報
自業自得果衆生皆如是汝自心所作
一切如是誑今為大火燒何故尒呻喚
閻魔羅人如是責疏地獄人言汝自
作業今者自受不可得脫如是一切
業果所縛彼一切業此中受報閻魔
羅人如是責之彼地獄人閻魔羅人
如是無量百千年中如是燒煮地獄
罪人乃至作集惡不善業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世
過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生
之道若生人中同業之處常有癖病
在其腹中若身燋枯形貌醜陋若守
門戶身體狀貌如燒樹林作集業力
餘殘果報
又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為一切根滅是合地獄第十
一處衆生何業生於彼處彼見有人
煞盜邪行樂行多作墮合地獄一切
根滅地獄處生煞生偷盜業及果報
如前所說今說邪行樂行多作若人

多欲或於口中若異門中非婦女根

婬彼婦女彼人以是惡業因緣身壞
命終墮於惡處合大地獄一切根滅
別異處生受大苦惱所謂以火置口
令滿以熱鐵鉢盛赤銅汁鐵叉擘口
打判令寛置熱銅汁彼處復有熱鐵
黑虫虫體炎燃彼十二處皆悉火燃
以為炎鬘在中燒之雖燒猶活如是
常燒熱炎鐵蟻唼食其眼熱白鑞汁
置耳令滿炎熱利刀割截其鼻復以
利刀次割其右雨熱利刀燒割其身
一切諸根受大苦惱受極苦惱得不
樂報彼地獄人無異相似不可譬類
令説少分譬如以燈取況於日如是
地獄受苦亦尒非有以類天上樂勝
亦無譬喻彼地獄人受地獄苦亦復
如是無有譬喻何以故天上樂勝地
獄苦重如是苦樂今説少分彼地獄
處所受苦惱堅鞕尤重乃至作集惡
不善業未壞未爛業氣未盡於一切
時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒
乃得脫若於前世過去久遠有善業
熟不生餓鬼畜生之道若生人中同

業之處妻不貞良他人共通喚謀他人
而共煞之若告官人誣枉令煞若以
惡毒和藥而煞若待其睡以刀等煞
是彼作集惡業勢力餘殘果報作集
業力果報未盡不可得脫會必受之
又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名無彼岸受苦惱處是合地獄第十
二處衆生何業生於彼處彼見有人
煞盜邪行樂行多作墮合地獄生無
彼岸受苦惱處煞生偷盜業及果報
如前所說何者邪行所謂有人起婬
欲心憶念自妻婬他婦女彼人以是
惡業因緣身壞命終墮於惡處合大
地獄生無彼岸受苦惱處受大苦惱
作集業力受如是苦所謂彼處受火
燒苦受刀割苦受熱灰苦受諸病苦
如是彼岸則不可得無安慰者如是
所說受諸苦惱不可譬喻如說受苦
彼地獄人自心所誑如是受苦如是
無量百千年中常被燒炙若煮若打
乃至集作惡不善業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止若惡業盡

彼地獄處尒乃得脫若於前世過去
久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道
若生人中同業之處則常貧窮曠野
惡處山中嶮處為戎人奴常有病苦
又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名鉢頭摩是合地獄第十三處衆生
何業生於彼處彼見有人煞生偷盜
邪行作集墮合地獄鉢頭摩處煞生
偷盜業及果報如前所說何者邪行
所謂沙門自知沙門本在俗時先共
婦女曽行欲來得欲滋味雖為比丘
心猶憶念夜卧夢中見彼婦女於婬
欲味不善觀察即共行欲彼人覺已
心即味著非梵行事思量憶念心生
隨喜向他讃說婬欲功德喜笑心樂
樂行多作彼彼喜樂彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處合大地獄
鉢頭摩處受大苦惱所謂苦者彼地
獄處一切皆作鉢頭摩色與鉢頭摩
色相相似彼處如是普皆赤色有赤
光明閻魔羅人取地獄人鑊中煑之
若置鐵函鐵杵擣之若脫彼處彼人

遠見鉢頭摩花在清池中彼地獄人
若於函鑊二苦得脫於彼清池鉢頭
摩花望救望歸疾走往赴生如是心
我往彼處應得安樂彼地獄人飢渴
苦惱望鉢頭摩彼人如是若百過走
若千過走所走之道多饒鐵鉤傷破
其足既破足已數心在地彼地鐵鉤
傷破其心若背著地鐵鉤破背若傍
著地鐵鉤破脅若其坐者鐵鉤上入
彼人如是迭相唱喚若燒若煮飢渴
身乾迭相唱喚號哭懊惱一切罪人
如是齊心看鉢頭摩閻魔羅人在其
背後執大利刀若斧若枷割斫打之
彼地獄人種種方便求救求歸到鉢
頭摩到已即上望涼冷故彼鉢頭摩
如佉陁羅大火遍滿金剛堅葉罪人
既上樹葉鉤卷彼惡業人以惡業故
在合地獄鉢頭摩處如是無量百千
億歲以惡業故煮而不死乃至作集
惡不善業未壞未爛業氣未盡於一
切時與苦不止若惡業盡彼地獄處
尒乃得脫若於前世過去久遠有善
業熟不生餓鬼畜生之道若生人中

同業之處彼人則得雄雌等眼看視
不正無戒貪窮壽命短促作集業力
之所致也
又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名為摩訶鉢頭摩處是合地獄第十
四處衆生何業生於彼處彼見有人
煞盜邪行樂行多作墮合地獄生於
摩訶鉢頭摩處煞生偷盜業及果報
如前所說何者邪行實非沙門自謂
沙門而戒有缺何以故雖行梵行不
求涅槃如貝聲行笑涅槃行如是念
言我此梵行願生天中若生餘處天
相似處令我生彼天世界中天女衆
中如是沙門如是梵行非梵行願乃
是愛行生死因行愛因緣行是垢染
行如是梵行於病老死憂悲啼哭椎
胷拍頭憂苦懊惱如是等惡不得解
脫彼人以是惡業因緣身壞命終墮
於惡處合大地獄大鉢頭摩地獄處
生受大苦惱所謂有河名曰灰波廣
五由旬長百由旬常流不息無針孔
處灰不遍滿彼地獄人在彼河中受

極堅鞕第一苦惱既墮彼河身則分
散骨則為石髮為水衣肉則為泥河
中水者熱白鑞汁地獄罪人身散還
合為河中魚彼河所漂漂已則熟右
廂左廂有炎觜烏而噉食之若望歸
救走離彼河閻魔羅人以鐵炎積積
置河中彼若欲出足則爛熟筋熟脛
熟膞熟髖熟髖骨亦熟髖皮亦熟髖
肉亦熟背肉墮落背肉亦熟頭肉墮
落頭肉亦熟頭骨墮落頭骨亦熟髑
髏墮落髑髏亦熟彼地獄人如是河
中如是如是燒煮炙等如是無量百
千年歲彼地獄人彼惡河中受極苦
惱尒乃得脫雖脫彼處而復更見有
清波池池有開敷鉢頭摩花彼地獄
人望救望歸求安隱樂走向彼處鉢
頭摩林彼鐵蓮花觸如利刀彼地獄
人身若觸之彼鐵蓮花削割斬斫身
體碎壞稍墮漸落閻魔羅人多與苦
惱逼令速上蓮花林上彼蓮花林滿
中熾火其花鐵葉罪人既上葉則卷
合彼地獄人在其葉內熾火燒然如
是無量百千年歲以惡業故彼中有

鳥而食其眼拔其舌根割截其耳分
散其身如是鳥者自業果報彼地獄
人於彼摩訶鉢頭摩處地獄之中常
被燒煮乃至作集惡不善業未壞未
爛業氣未盡於一切時與苦不止若
惡業盡彼地獄處介乃得脫若於前
世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜
生之道若生人中同業之處則患疾
病常飢常渴復多瞋恚是彼惡業餘
殘果報又彼比丘知業果報次復觀
察合大地獄復有何處彼見聞知復
有異處名火瓮處是合地獄第十五
處衆生何業生於彼處彼見有人煞
盜邪行樂行多作隨合地獄生火瓮
處煞生偷盜業及果報如前所說何
者邪行實非沙門自謂沙門作沙門
已憶念在家白衣身時習近婦女喜
笑舞戲彼人如是不善觀察憶念喜
樂心生分別數數如是思惟分別非
善思惟非是正念證法思惟非滅苦
集正法思惟非學思惟於學思惟不
作不行非正憶念調心思惟非念佛
法衆僧思惟非念死相非於生死離

欲思惟非見少罪如微塵許怖畏思
惟不應多取數具醫藥看病飲食資
具因緣彼如是人而便多取數具醫
藥隨病飲食資具因緣彼人如是多
取卧具病藥飲食資具因緣彼人以
是惡業因緣身壞命終墮於惡處合
大地獄生火瓮處受大苦惱所謂苦
者彼火瓮處熱炎遍滿無毛頭處無
炎無熱而不遍者彼地獄處地獄人
身狀如燈樹彼燈熱炎合為一炎彼
地獄人呻號吼喚吼喚口開滿口熱
炎彼地獄人極受大苦轉復唱喚呻
號啼哭火炎入耳既入耳故轉復呻
號唱聲吼喚炎復入眼既入眼故轉
復呻號唱聲吼喚彼人如是普身炎
燃熱炎鐵衣復燒其舌既破戒已食
他飲食故燒其舌以犯禁戒不善觀
察看他婦女故燒其眼以不護戒共
他婦女歌笑相喚以愛染心聽其聲
故熱白鑞汁滿其耳中以犯禁戒取
他香熏故割其鼻以火燒之彼人如
是五根犯戒墮地獄中本業相似受
苦果報惡業行故彼地獄中如是無

量百千年歲常被燒煑多有炎髮
處處普遍滿合地獄名火乳處乃至
集作惡不善業未壞未爛業氣未盡
於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處尒乃得脫若於前世過去久遠
有善業熟不生餓鬼畜生之道若生
人中同業之處得侏儒身目盲耳聾
貧窮少死常患飢渴是彼惡業餘殘
果報又彼比丘知業果報次復觀察
合大地獄復有何處彼見聞知復有
異處彼處名為鐵末火處是合地獄
第十六處衆生何業生於彼處彼見
聞知若人殺生偷盜邪行樂行多作
墮合地獄鐵末火處殺生偷盜業及
果報如前所說何者邪行所謂有人
實非沙門自謂沙門若聞婦女歌舞
戲笑莊嚴具聲既聞聲已不善觀察
心生愛染聞彼歌笑舞戲等聲漏失
不淨心適味著彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處合大地獄鐵末
火處受大苦惱所謂熱鐵四角地獄
周圍鐵壁五百由旬常有鐵火熾燃
不息燒地獄人自業所作從上雨火

不曾暫停如是雨鐵如是雨火以雨
鐵故彼地獄人一切身分分散爲末
以雨火故常煑常燒常受如是二種
雨苦彼地獄人如是受苦唯地獄人
受如是苦除是以外無可辟喻彼人
如是所受苦惱堅鞕急惡如是惡苦
一切皆畏不愛不樂自業所作如是
受苦乃至作集惡不善業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世
過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生
之道若生人中同業之處常在大河
渡人之處常生怖畏若身常病若當
象等雖有惡命而常畏死是彼惡業
餘殘果報又彼比丘觀察如是合大
地獄一一別處唯十六處更不見有
第十七處合大地獄十六別處多衆
常滿如是觀察實業法報彼比丘如
是觀察彼諸衆生種種惡業自在果
報猒離生死
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行如此比丘諦觀察已通達業果
如是諦知三大地獄并別處所及業

果報觀察知已攀緣通達不樂有中
住魔境界彼地夜叉見彼比丘如是
精進即復上聞虛空夜叉虛空夜叉
聞四大王如前所說次第乃至無量
光天乃至說言閻浮提中某國某村
如是次第剃除鬚髮被服法衣正信
出家彼比丘如是乃至得第九地無
量光天聞已歡喜踊躍相告言天等當
知魔分損減正法朋長
又彼比丘如是觀察三地獄已次復
觀察第四叫喚之大地獄眾生何業
生於彼中彼見聞知所謂有人殺生
偷盜邪行飲酒樂行多作如是四業
普遍究竟作而復集身壞命終則生
如是叫喚大地獄殺盜邪行業及果
報如前所說今說飲酒樂行多作則
生叫喚大地獄中若人以酒與僧
眾若與戒人出家比丘若寂靜人寂
滅心人禪定樂者與其酒故心則濁
亂彼人以是惡業因緣身壞命終墮
於惡處叫喚大地獄彼中惡熱受大
苦惱受何等苦謂以鐵鉗強擘其口
洋赤銅汁灌口令飲初燒其脣既燒

脣已次燒其齒既燒齒已次燒其舌既燒舌已次燒其咽如是燒咽次燒其肚如是次第燒其小腸燒小腸已復燒大腸如是生藏次燒熟藏燒熟藏已從下而出如是彼人酒不善業得如是報號啼吼喚呼嗟大哭彼人如是唱喚吼已閻魔羅人為責疏之而說偈言

已作不善業　今受苦惱果　自癡心所作
後則被燒煮　如是不善業　已惡心所作
今受莫呻喚　何用呼嗟為　若人作惡業
皆得惡果報　若欲自樂者　如是莫近惡
若作少惡業　地獄多受苦　癡心自在故
得脫猶作惡　惡業不可信　令人到地獄
少火能燒山　及一切林樹　癡人念作惡
不喜樂善法　見惡行果報　皆從因緣生
云何不樂法　何故不捨惡　若人離惡業
則不見地獄　若人自心癡　不知惡業果
彼人受此惡　汝今如是受　惡業生地獄
為惡業所燒　惡不到涅槃　然不過惡業
本惡業所誑　今為惡業燒　若不作惡業
終不受苦惱　若人能制愛　此道寂靜勝
如是捨愛人　則近涅槃住　已造惡業竟

不曾修行善 如是惡業燒 心勿行惡業
行惡業之人 無處得安樂 若欲自樂者
應當喜樂法 若人喜樂惡 受苦中之苦
若不能忍苦 不應作惡業 善人行善易
惡人行善難 惡人造惡易 善人作惡難
彼地獄中閻魔羅人如是責疏地獄
人已說種種苦所謂二山山甚堅鞕
鐵炎火燃雨相作勢一時俱来揆業又
地獄人揆已磨之其身散盡無物可
見如是磨已而復還生復以二山如
前揆磨如是如是生已復揆生已復
磨如是無量百千年歲惡業未盡彼
地獄處若得脫已走向餘處望救望
歸思得解脫閻魔羅人即復執之令
頭在下置鐵鑊中彼人如是在鐵鑊
中頭面在下經百千年湯火煮之如
是惡業猶故不盡彼鑊湯處若得脫
已走向餘處望救望歸欲求安樂彼
人面前有大鐵烏其身炎燃即執其
身攫斵分散脉脉節節為百千分分
散食之分分分散如是無量百千年
歲而彼惡業猶故不盡彼鐵烏處若
得脫已望救望歸走向餘處飢渴苦

惱遠見清水若陂池等疾走往赴彼
處唯有熱白鑞汁滿彼池等彼欲澡
洗即便入中既入彼處以惡業故即
有大黿取而沉之熱白鑞汁煮令極
熟如是無量百千年歲乃至不善惡
業破壞無氣盡已如是大黿尒乃放
之既得脫已彼人苦惱墜救墜歸走
向餘處面前現見閻魔羅人手執鐵
攢其攢炎燃以如是攢而攢其頭即
便穿徹或有被刺破背出者或有被
刺破脅出者或有被刺破頭出者彼
地獄人受大苦惱唱聲吼喚餘地獄
人罪業力故聞其吼喚謂是歌聲皆
共走趣墜救墜歸閻魔羅人即復執
之鐵攢刀斧皆悉炎燃穿刺割斫如
是無量百千年歲乃至作集惡業破
壞無氣爛盡彼地獄處尒乃得脫墜
救墜歸走向餘處遠見有村屋舍具
足多有河池專心直進疾走往赴欲
入彼村彼村一切皆悉炎燃有金剛
口利牙黑蛋身皆炎燃處處遍滿既
入村已門即審開彼地獄人為金剛
口利牙黑蛋之所噉食如是無量百

千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛

盡得出如是苦惱大海若於前世過
去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之
道若生人中同業之處心則忽忘貧
窮無物常在道巷四出巷中賣鄙惡
物治生求利為諸小兒伴笑戲捺口
齒色惡脚足劈裂常患飢渴之所逼
切無有妻子無父無母兄弟姊妹此
是飲酒與酒惡業餘殘果報如是戒
人與酒罪業則墮如是叫喚大地獄受
苦果報應如是知
又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄有何別處彼見聞知叫喚地獄
有別異處名大吼處衆生何業生於
彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒
樂行多作墮彼地獄生大吼處殺盜
邪行業及果報如前所說何者飲酒
所謂以酒與齋戒人清淨之人彼人以
是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫
喚地獄大吼處生受大苦惱所謂苦
者熱白鑞汁先置口中以本持酒與
齋戒人與清淨人惡業所致故以炎
燃鐵鉾盛之置其口中大苦逼惱發

聲大吼如是吼聲餘地獄中則不如
是彼諸罪人生大悲苦唱聲吼喚大
吼之聲遍滿虛空閻魔羅人本性自
瞋彼地獄人罪業力故閻魔羅人聞
其吼聲倍更瞋怒諸飲酒人不護諸
惡一切不善不生慚愧若與酒者是
則與人一切不善以飲酒故心不專
正不護善法心則錯乱彼乱心人不
識好惡一切不善不生慚愧若人與
酒則與其因以有因故能為不善如
相似因相似得果以此因緣久受大
苦種種苦惱無量苦惱何故名曰大
吼地獄以受無量種種苦惱發聲大
吼是故名曰大吼地獄如是眾生在
如是處乃至不善惡業破壞無氣爛
盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過
去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之
道若生人中同業之處生則愚鈍心
不黠慧則多忘失少時不憶如是闇
鈍愚癡之人無有資財人不敬愛貧
窮無物雖復求財而不可得若得微
病即便命終是彼惡業餘殘果報又
彼比丘知業果報復觀叫喚之大地

獄復有何處彼見如是叫喚地獄有
十六處何等十六一名大吼二名普
聲三名髮火流四名火末蟲五名熱
鐵火杵六名雨炎火石七名殺殺八
名鐵林曠野九名普闇十名閻魔羅
遮約曠野十一名劍林十二名大劍
林十三名芭蕉烟林十四名有煙火
林十五名火雲霧十六名分別苦此
十六處叫喚地獄所有別處眾生何
業報生彼處彼比丘如是已觀叫喚
地獄大吼處已次觀第二名普聲處
彼見有人殺生偷盜邪行飲酒樂行
多作彼人則墮叫喚地獄生普聲處
殺盜邪行業及果報如前所說何者
飲酒若人飲酒樂行多作若於他人
初受戒者與酒令飲彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄
普聲處生受大苦惱所謂杵築彼地
獄人發聲吼喚其聲遍滿彼地獄處
若鐵圍山一切諸河四天下處閻浮
提等在彼處者彼吼聲出一切消盡
彼人啼哭悲號吼聲自業相似彼地
獄人如是吼喚乃至惡業未壞未爛

業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世
過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生
之道若生人中同業之處則生曠野
少水國土

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知喚大地獄
復有異處名髮火流是彼地獄第三
別處眾生何業生於彼處彼見有人
殺生偷盜邪行飲酒樂行多作彼人
則墮叫喚地獄髮火流處殺盜邪行
業及果報如前所說何者飲酒於優
婆塞五戒人邊說酒功德作如是言
酒亦是戒令其飲酒彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄
髮火流處受大苦惱所謂雨火彼地
獄人常被燒煮炎燃頭髮乃至腳足
有熱鐵狗噉食其足炎嘴鐵鷲破其
髑髏而飲其腦熱鐵野干食其身中
如是常燒如是常食彼人自作不善
惡業悲苦號哭說偈傷恨向閻羅人
而作是言

汝何無悲心 復何不寂靜 我是悲心器

於我何無悲

閻魔羅人呵罪人曰

汝為癡所覆　自作多惡業　今受極重苦
非我造此因　癡人不學戒　作集多惡業
既有多惡業　今得如是果　是汝之所作
非是我因緣　若人作惡業　彼業則是因
已為愛羂誑　作惡不善業　今受惡業報
何故瞋恨我　不作不受殃　非謂惡無因
若人意作惡　彼人則自受　莫喜樂飲酒
酒為毒中毒　常喜樂飲酒　能殺害善法
若常樂飲酒　彼人非正意　意動法叵得
故應常捨酒　酒為失中失　是智者所說
如是莫樂酒　自失令他失　常喜樂飲酒
得不愛惡法　如是得言惡　故應捨飲酒
財盡人中鄙　第一懈怠本　飲酒則有過
如是應捨酒　酒能熾燃欲　瞋心亦如是
癡亦因酒盛　是故應捨酒

如是地獄緣人流處是地獄人自業所得乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處介乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人則生一種國土無酒之處一切皆具無色無味

正法念處經卷第七 第丰七張 定
不知色味是本惡業餘殘果報
正法念處經卷第七
癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造